

КАЗАНСКИЙ
СОБОР

№3
(39), 2009

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. WWW.KAZANSKY-SPB.RU

Неделя 1-ая Великого поста — Торжество Православия

Во имя Отца и Сына
и Святого Духа.

В день Торжества Православия мы празднуем церковное событие: заключение эпохи семи Вселенских соборов. На седьмом Вселенском соборе был провозглашен догмат об иконах, который говорит нам, что, став человеком, Бог стал изобразим, что воплощением Своим невидимый, непостижимый Господь приобрел человеческий лик и что лик Божий может быть запечатлен линиями и красками; не как портрет, а как внутренний, таинственный образ Божий, познанный, пережитый, знаемый в Церкви.

Как это дивно: у Бога — лик, и этот лик мы можем созерцать; и перед иконой, которая выражает церковный опыт, церковное знание о Боге, мы действительно можем преклонить колена с любовью, с благоговением, с нежностью. Бог стал одним из нас, не переставая быть непостижимым, великим Богом, самой Жизнью, самой Святостью, самой Непостижимостью. И вместе с этим по-новому озаряется слово Ветхого Завета о том, что мы созданы по образу Божию; каждый из нас — икона. Как это дивно! Взирая друг на друга, так же как когда мы взираем на икону, мы можем взором веры, взором любви, взором богопочитания прозреть образ Божий.

Есть в Новом Завете слово о том, что нам надо отдавать кесарю кесарево и Богу — то, что принадлежит Богу. Сказано было это слово, когда Спасителю Христу был представлен динарий с запечатленным лицом, образом римского

кесаря, и Он отозвался: отдавайте то, на что легла печать мира, печать власти, печать земли, тем, кому это дорого; а Богу отдавайте то, что запечатлено Его печатью... И каждый из нас — образ Божий, на каждом из нас эта печать, которая делает нас Божиими, и этого мы не можем отдать никому — только Богу.

И сегодняшний праздник

икон говорит нам не только о рукописных иконах, не только о том, что Бог изобразим, что Бог стал человеком и у Него человеческий лик и образ; но говорит также, как нам надо относиться к тому, что каждый из нас — святая икона Божия. Как должны мы относиться к себе и друг к другу, если только мы это понимаем, если только мы можем

об этом вспомнить! Бывают иконы оскверненные, погранные, изуродованные человеческой злобой; и эти иконы нам делаются так дороги, словно это иконы-мученицы; эти иконы нам хочется оберегать, окружить любовью, охранить, потому что они так пострадали от человеческой неправды... Так должны мы смотреть и друг на друга, когда человека изуродовал грех, когда человек ранен, когда так трудно в нем прозреть красоту и славу Божию; тогда-то нам надо глубоко взглянуть в этот святой и оскверненный образ, тогда-то надо приложить весь труд, всю любовь, все благоговение наше, чтобы эта икона, не на древе написанная, а в душе человека, в облике и в образе его, очистилась, исцелилась, вновь освятилась, стала иконой во славу Божию.

И вот, вступим сегодня во вторую седмицу Великого поста, в конце которой святой Григорий Палама будет провозглашать славу человека, будет говорить, что Божия благодать, живущая в человеке, почивающая на нем, касающаяся его, исцеляющая, творящая его новым, что эта благодать — Сам Бог, вселяющийся в нас. Как благоговейно должны мы глядеть друг на друга, как трепетно и благоговейно относиться друг к другу, невзирая на наши немощи, слабости, грехи, ибо мы — образ: оскверненный и, однако, освященный.

Аминь.

Митрополит
Сурожский Антоний
7 марта 1982 г.

Фоторепортаж: **КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР. ВЕЛИКИЙ ПОСТ.**

2 марта. Великий канон прп. Андрея Критского.

8 марта. Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.

21 марта (Всенощное бдение. Вынос Креста). Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

Литургию Преждеосвященных Даров без преувеличения можно назвать духовной вершиной великопостного богослужения. Живое, реальное ощущение единства Церкви Земной и Церкви Небесной, переживаемое христианином за этой службой, порождает неоценимый опыт мистического приобщения к вечности, становится еще одной ступенью на пути восхождения в Небесный Иерусалим.

К сожалению, для многих христиан, живущих в миру, эта литургия почти неведома. Совершается она в будние, рабочие дни, и нередко — в полупустом храме. В воскресные дни храм снова наполнится прихожанами, но будет совершаться уже не великопостное, а воскресное богослужение. Между тем Преждеосвященная литургия занимает особое место в годовом богослужебном круге, которое необходимо знать и в котором необходимо участвовать каждому христианину.

Великий пост — время покаяния, сокрушения о своих грехах, самоуглубления и духовных подвигов ради очищения души. В будние дни Святой Четыредесятницы, от понедельника до пятницы, церковный Устав запрещает совершение Евхаристии, кроме праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. С чем это связано? Евхаристия, которая совершается на Божественной литургии, — это всегда праздник, торжество Церкви и радость благодарения (слово Евхаристия переводится с греческого как благодарение), это явление Самого Христа и доказательство Его Воскресения. Как же совместить праздничную литургию с великопостным покаянным плачем о грехах? В период Четыредесятницы Святая Церковь установила совершать Божественную литургию только в субботние и воскресные дни, когда пост немного ослабляется. А для того, чтобы не лишить христиан причащения Святых Таин на целую седмицу, чтобы укрепить их в духовном подвиге поста, Устав предписывает совершать особое чинопоследование, называемое литургией Преждеосвященных Даров. Великопостное богослужение и косное (протяжное) пение, соединенное с возможностью приобщиться «Небесного Хлеба», рождает в христианине радостотворную печаль — это особое духовное настроение, в котором гармонично сочетаются покаянный плач и светлое упование на милосердие Божие.

Составителем чина Преждеосвященной литургии считают святителя Григория Двоеслова, папу Римского. Точнее, с его именем связано введение этого чина в Западной Церкви, в то время как на православном Востоке эта литургия была уже повсеместно распространена. Однако сегодня на католическом Западе этот чин совершается лишь раз в году — в Великий Пяток, как раз тогда, когда Устав запрещает вообще совершение какой бы то ни было литургии.

Литургия Преждеосвященных Даров — это древнее вечернее богослужение (так предполагает Устав) среды и пятка. Время суток, определенное Уставом для этой службы, обусловлено тем, что в среду и пятницу Великого поста вкушение пищи предписывается только после захода солнца. Поэтому и Божественная Трапеза поставляется на вечернем богослужении. К вечерне добавляется особый чин причащения Христовых Таин, которые были освящены накануне, за полной воскресной литургией. Отсюда и происходит название — Пре-

ждеосвященная. Богослужение совершается с особым благоговением, страхом Божиим и трепетом — ведь на престоле в алтаре находятся уже освященные Дары — Тело и Кровь Спасителя, то есть Сам Спаситель, воплотившийся и принесший Себя в жертву за наши грехи. Современное чинопоследование Преждеосвященной литургии состоит из трех частей. После чтения 3, 6, 9-го часов, последования изобразительных и малого отпуста совершается обычная вечерня. Начинается она тем же возгласом, что и полная Божественная литургия: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков».

Затем следует чтение предначинаемого 103-го псалма, повествующего о сотворении мира, — непревзойденный гимн Господу Богу, Творцу и Промыслителю. Богослужение продолжают Великая ектения и чтение 18-й кафизмы. На третьем антифоне кафизмы в современной практике Преждеосвященной литургии происходит некоторое действие, совершенно непонятное для людей, незнакомых с великопостным богослужением. Все молящиеся, включая чтеца, с чувством великого благоговения преклоняют колена, через несколько минут все поднимаются. В это

время священник в алтаре, при закрытых царских вратах, сотворив земной поклон перед Святыми Дарами, поднимает дискос над головой и переносит Святой Агнец с престола на жертвенник. Тело и Кровь Спасителя доносятся с особым трепе-

том, благоговением и страхом Божиим.

Вечерня продолжается пением стихир на «Господи, воззвах...»

Оканчиваются стихиры Богородичным — песнопением, воспевающим Пречистую Деву. Царские врата открываются, и священник совершает вечерний вход с кадилом. Песнь «Свете Тихий...» прославляет пришедшего во плоти Сына Божия вкупе со Отцем и Святым Духом.

Следующий затем первый прокимен Триоди готовит нас к восприятию ветхозаветных писаний, предваряя чтение первой паремии. Отрывки из Книги Бытия обращают наш мысленный взор к сотворению мира, первоначальному человеку, грехопале-

просветит их разум и откроет его к пониманию Священного Писания. Ветхозаветные праотцы, чьи писания возглашают нам паремии, были просвещаемы тем же светом Христовым, которым ныне просвещаются люди Нового Завета. Этот фрагмент богослужения кроме символического смысла имеет и исторический: так как Преждеосвященная литургия совершалась вечером, то для освещения помещения в молитвенное собрание вносили зажженный светильник и поставляли его на солее.

Далее следует чтение второй паремии из Книги Притчей Соломоновых, наставляющее верующих уразумевать, любить и искать Божественную премудрость.

После второй паремии мы слышим антифонное пение стихов «Да исправится молитва моя...», которые по своей сути являются древним великим прокимном торжественных великопостных служб. Поэтому Устав предписывает канонарху не возглашать, а петь его стихи, стоя перед амвоном, а сам прокимен поет хор.

«Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою: воздеяние руку мою, жертва вечерняя», — взывает ко Господу певец, стоя в центре храма перед амвоном. Ему вторит хор, а певец продолжает: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе». Вспоминается только что прочитанная паремия о первом грехопадении... Что же еще остается делать человеку, чтобы преклонить к себе милосердие Божие, как не возопить всею душою к Богу? «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих». Действительно: «язык — небольшой член, но много делает... язык оскверняет все тело... язык — неукротимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божью» (Иак. 3; 5–6, 8–9). Очень уместное прошение для великопостной поры. «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех». Как часто мы, лукавя перед совестью, придумываем извинение своим грехам или перекладываем вину на ближнего!.. Во время этого песнопения молящиеся становятся на колени, с покаянием взывая ко Господу.

Чтением молитвы святого Ефрема Сирина с тремя великими поклонами заканчивается вечерня и начинается литургия, точнее, приуготовление ко Святому Причащению.

Диакон произносит положенные ектении, после чего совершается Великий вход: священник переносит с жертвенника на престол Святые Дары, лежащие на дискосе, и потир с вином. Поскольку находящийся на жертвеннике Святой Агнец уже освящен, вместо Херувимской песни мы слышим иные умиленные и вместе с тем страшные слова песнопения: «Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы: се Жертва тайная совершена доносится». «Ныне невидимо служат с нами Небесные Силы, ибо входит Царь Славы: вот таинственная Жертва, уже освященная, торжественно переносится».

Перед священником идет диакон, непрестанно кадя Святые Дары. Молящиеся со страхом Божиим преклоняют колена, не дерзая взирать на Страшную Жертву: Сам Христос Своим Честным Телом и Кровию шествует по храму. Хор продолжает: «Верою и любовию приступим, да при-

нию прародителей и его последствиям.

Человек лишился первой благодати, пророда его претерпела изменение, как будто в результате тяжелой болезни, тело лишилось бессмертия, а душа его покорилась плотским желаниям...

После пения второго прокимна Триоди мы слышим дошедший до нас отголосок раннехристианской литургии тех времен, когда Великий пост был периодом подготовки к принятию Святого Крещения. Отверзаются царские врата и священник с зажженной свечой и кадилом в руках благословляет молящихся словами: «Свет Хри-

стов просвещает всех». Молящиеся с чувством смирения и благоговения опускаются на колени, до земли преклоняя свои главы. Горящая свеча — символ Христа, Света мира. «Просвещение», то есть Святое Крещение, к которому готовятся оглашенные,

частницы жизни вечныя будем. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа».

Те, кто потрудится не только услышать эти слова, но и пережить их, уже по-другому будут воспринимать не только литургию Преждеосвященных Даров, но и полную Божественную литургию, на которой совершается великое Таинство Евхаристии.

Снова звучит молитва преподобного Ефрема Сирина, сопровождаемая тремя великими поклонами. Затем следует просительная ектения с молитвами о причащении верных. Начинается она словами «Исполним вечернюю молитву нашу Господеви» — вечерня продолжается, включая в себя элементы литургии. Однако ни песнопений Евхаристического канона, ни Символа веры

мы не слышим: Дары уже освящены в минувший воскресный день, а «Верую» читалось на изобразительных и уже не повторяется. Молитву Господню «Отче наш...» хор поет читком, на одной ноте. Особым смыслом окрашиваются слова «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». По толкованию некоторых святых отцов, под хлебом насущным следует понимать Небесный, Евхаристический Хлеб — Святые Таины, потребность в причащении которым с особенной силой ощущается в период сорокадневного великопостного подвига.

Во время причастного стиха «Вкусите и видите яко благ Господь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа» в алтаре совершается причащение духовенства.

Причащение мирян имеет одну особенность: за литургией Преждеосвященных Даров не приобщают грудных младенцев, которые не способны еще вкушать твердой пищи. Это вызвано следующим обстоятельством. Если на полной литургии новорожденных детей причащают каплей Крови, то на литургии Преждеосвященной в потире находится не Кровь, а благословенное вино, служащее для удобства принятия Святых Таин мирянами. Божественная Кровь, которой был напоен Агнец до погружения его в потир, соединена с Телом Христовым нераздельным образом, поэтому не может быть преподана младенцам отдельно от Тела.

Приобщившись Святых Христовых Таин и возблагодарив Господа, верующие

расходятся по домам для продолжения великопостного подвига.

Невозможно совершать великопостное странствие, не осмыслив его цели и содержания. Игнорируя же богослужения будничных дней Святого поста, а особенно литургии Преждеосвященных Даров, мы лишаем себя не только причащения к красоте и глубине церковной молитвы, но и того, что придает нашему посту смысл и претворяет его из поста гастрономического в пост истинный — духовный и «благоуханный Господеви».

Монахиня Иулиания (Самсонова)

www.eparhia-saratov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6225&Itemid=3

О ПОЧИТАНИИ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

(Евр. 12, 2). Христос примирил человека с Богом посредством креста, убив вражду на нем (Еф. 2, 16, ср.: Кол. 1, 18-20). Бог истребил и пригвоздил ко кресту рукописание грехов человеческих (Кол. 2, 14). Все творение, земное и небесное, примирилось с Богом через Христа, Кровию креста Его (Кол. 1, 20). Во всех упомянутых случаях «крест» является синонимом распятия — крестной смерти Спасителя.

В этом же смысле говорит о кресте священика Игнатий Богоносец. Обращаясь к христианам Ефеса, он пишет: «Вы возносите на высоту орудием Иисуса Христа, то есть

Крестом, посредством верви Святого Духа; вера ваша влечет вас на высоту, а любовь служит путем, возводящим к Богу». В том же Послании Игнатий говорит о своем благоговении перед Крестом Христовым: «Мой дух — в прах перед Крестом, который для неверующих — соблазн, а для нас — спасение и вечная жизнь». В Послании к Траллийцам Игнатий говорит о том, что Своим Крестом «Иисус Христос призывает к Себе нас как членов Своих».

Если в I - II веках слово «крест» употреблялось как синоним крестной смерти Спасителя, то не позднее IV века складывается культ Креста Господня и о Кресте пишут как о святыне, обладающей особой силой. Этой теме посвящена значительная часть одного из «Огласительных слов» Кирилла Иерусалимского, адресованных готовящимся к принятию Таинства крещения. Здесь Иерусалимский святитель говорит о силе крестного знамения, сопровождающего человека на всем его жизненном пути: «Итак, не будем стыдиться исповедывать Распятого; с дерзновением будем изображать рукой знамение креста на челе и на всем: на хлебе, который вкушаем; на чашах, из которых пьем; будем изображать Его при входах, при выходах, когда ложимся спать и встаем, когда находимся в пути и отдыхаем. Он — великое предохранение, данное бедным в дар и слабым без труда. Ибо это благодать Божия; знамение для верных и страх для злых духов. Потому что посредством Креста победил Он их, властно повергнув их позору (Кол. 2, 15). Когда увидят они Крест, то вспоминают Распятого. Они

боятся сокрушившего главы дракона. Не пренебрегай этим знамением по той причине, что оно даром дано тебе, но за это тем более почитай Благодетеля».

Крест, по учению Златоуста, есть вселенский символ победы, дарованной нам Христом без каких-либо заслуг или усилий с нашей стороны.

В беседе, посвященной церковному празднованию в честь Креста Христова, Златоуст говорит не о страданиях и смерти, а о победе над смертью: «Сегодня Господь наш Иисус Христос — на кресте, и мы празднуем, чтобы ты знал, что крест — праздник и духовное торжество. Прежде крест служил наименованием наказания, а теперь стал объектом почитания, прежде был символом осуждения, а теперь — знаком спасения. В самом деле, он стал для нас причиной бесчисленных благ: он освободил нас от заблуждения, он просветил сидящих во мраке, он примирил нас, бывших во вражде с Богом, он сделал друзьями отчужденных, он сделал близкими бывших далеко. Крест — уничтожение вражды, он — охрана мира, он стал для нас сокровищем бесчисленных благ».

В некоторых случаях, говоря о силе креста Христова, Златоуст приравнивает действие этой силы к действию силы имени Иисуса Христа. И в кресте, и в имени Христовом Златоуст видит не их собственную силу, а силу Божию, равным образом действующую через эти два спасительных орудия.

Богословское осмысление тайны креста содержится и в Беседе святителя Григория Паламы «О Честном и Животворящем Кресте», посвященной толкованию ветхозаветных прообразов Креста Господня. По учению свт. Паламы, крест был орудием спасения еще до того, как он был водружен на Голгофе и на нем был распят Христос, ибо силой креста были спасены многие ветхозаветные праведники. О спасительной силе креста еще до распятия Христова свидетельствуют и слова Самого Христа, сказанные Им до распятия: Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня (Мф. 10, 38). Посредством аскетического трудничества христианину необходимо самому «взойти на высоту креста». Как это сделать? Через исполнение евангельских заповедей, которые призывают человека «одержать победу через немощь, возвыситься через смирение, разбогатеть через бедность».

По учению Паламы, Крест — это «спасительное древо, царский скипетр, божественный трофей над врагами видимыми и невидимыми». Крест Господень «является возвещающим все домостроительство Его Пришествия во плоти и заключающим в

себе всю тайну относительно сего и простирающимся во все концы и все объемлющим: то, что вверху, то, что внизу, то, что вокруг, то, что между». В этих словах свт. Паламы, как и у Златоуста, крест предстает как вселенский символ спасения.

Почитание креста было неразрывно связано с поклонением распятому на кресте Господу Спасителю, и в богословских текстах тесно переплетены темы креста, страстей, распятия и воскресения. В то же время сам по себе крест приобрел значение главного христианского символа, которому воздавалось поклонение, которому приписывалась чудотворная сила, перед которым молились.

Более того, в византийскую эпоху широко распространилась практика молитвенного обращения к Кресту Христову. Немало таких обращений содержится в богослужебных текстах, посвященных Кресту, в частности в текстах Недели Крестопоклонной:

Явись, великий Крест Господень,
покажи мне ныне образ
божественной твоей красоты...
ибо, словно одушевленного,
я призываю тебя и целую тебя.

Приведенный текст, может навести на мысль о том, что в православной традиции крест воспринимается как живое существо, способное слышать молитвы и отвечать на них. Следует, впрочем, заметить, что подобного рода «одушевление» креста, превращение его в живое существо не было характерно для богословия отцов Церкви. Православная Церковь обладает многовековым опытом почитания креста и поклонения кресту. Этот опыт, отраженный и в богословской литературе, и в богослужебных текстах, включает в себя в качестве одной из составляющих молитву ко кресту, «яко одушевленну». Опыт показывает, что Крест Христов является источником исцелений, он прогоняет демонов, через него верующему подается благословение Божие. Однако сила, которая действует через крест, не является какой-то автономной силой, присущей кресту как таковому. Через крест действует сила Божия, энергия Божия — та же самая, что заключена в имени Божиим. Молитва, адресованная Кресту Христову, восходит к Распятому на нем; сила, исходящая от креста, исходит от Самого Господа. И спасение, проистекающее от креста, причиной своей имеет не сам по себе крест, а то, что на нем был распят Спаситель мира, Христос.

Епископ Иларион (Алфеев)

«Православие», (М. 2008. Т. 1, с. 585-596).

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВОЗГЛАВИЛ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ КРОНШТАДТСКОГО МОРСКОГО СОБОРА СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

5 марта в Малом актовом зале Московской духовной академии и семинарии прошло заседание Общественно-попечительского совета по возрождению кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца.

Заседание состоялось под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Открывая заседание, супруга президента России Светлана Медведева отметила, что Морской собор в Кронштадте — это духовный символ победы российских моряков, и сегодня Попечительский совет собрался для того, чтобы решить вопросы, связанные с реставрацией этого храма. Главный из них — привлечение средств для восстановления собора.

В своем слове Святейший Патриарх Кирилл приветствовал членов Попечительского совета. «Морской Свято-Никольский собор города Кронштадта — это не просто монументальное здание или архитектурный шедевр, это собор, который имел и имеет огромное значение, являясь символом Военно-морского флота России, — подчеркнул Святейший Патриарх. — Этот собор был визитной карточкой России для всех, кто приближался к нашей столице с моря».

По словам Его Святейшества, возрождение храма в Кронштадте — «это деятельность, исполненная огромного патриотического смысла. Мы восстанавливаем один из зримых символов России». Предстоятель Русской Церкви пожелал помощи

Божией и благословения заседанию Попечительского совета.

Следующим выступил руководитель Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия А.В. Кибовский. Он рассказал об истории Морского собора. Автором проекта храма был профессор Василий Косяков, который взял за образец собор святой Софии в Константинополе. В Морском соборе были установлены памятные доски, на которых высекли имена погибших российских моряков. После революции, в 1932 году, храм переоборудовали в кинотеатр, а затем в дом офицеров. Во время Великой Отечественной войны Морской собор

неоднократно подвергался обстрелу. На сегодняшний момент храм имеет практически полную документацию по реставрации.

Затем слово взял главнокомандующий ВМФ России адмирал В.Ф. Высоцкий. От имени военных моряков он поблагодарил всех присутствующих за перевод вопроса о реставрации Морского собора в Кронштадте в практическую плоскость.

Также на заседании выступил мэр Москвы Ю.М. Лужков. Он отметил, что потенциал, который был накоплен в ходе реставрации и строительства московских храмов, может быть предложен и для возрождения Морского собора в Кронштадте. Мэр столицы

назвал несколько пунктов, по которым Москва готова оказать помощь в первую очередь — это выделение группы проектантов для дополнительных проектных работ, а также полное восстановление иконостаса.

В заключение Ю. М. Лужков выразил готовность помогать и в других вопросах по реставрации Морского собора.

Также в заседании приняли участие члены Попечительского совета: Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Б. В. Грызлов, заместитель руководителя Администрации президента России А. Д. Беглов, Беглов, министр культуры РФ А. А. Авдеев, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе И.И. Клебанов, депутат Госдумы РФ Л.Э. Слуцкий, глава Администрации Кронштадтского района Петербурга А.М. Горошко, почетный гражданин Петербурга Ф.В. Кармазин, секретарь Петербургского епархиального управления игумен Мстислав (Дячина), настоятель собора Владимирской иконы Божией Матери и Николаевского Морского собора протоиерей Святослав Мельник, директор Санкт-Петербургского регионального центра ИТАР-ТАСС Б.М. Петров, первый заместитель мэра Москвы В.И. Ресин, генеральный директор фонда «Константиновский» Г.А. Явник. Также на заседании присутствовал ректор МДАиС архиепископ Верейский Евгений.

Пресс-служба Московской Патриархии

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПЕРВОГО ЗВОНА ВОЗВРАЩЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОЛОКОЛОВ ДАНИЛОВОЙ ОБИТЕЛИ

Во вторник 17 марта, по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения колоколов обители, возвращенных из Гарвардского университета. Святейший Владыка прочел молитву на освящение колоколов, после чего осенил их крестом. Затем был совершен первый звон возвращенной исторической звонницы обители.

На мероприятии присутствовали мэр Москвы Ю.М. Лужков, А.С. Соколов, посол США в Российской Федерации Джон Байерли.

По освящении звонницы Святейший Патриарх Кирилл обратился к присутствующим с Первосвященническим словом: «Звон колоколов отделяет две эпохи — эпоху созидания и эпоху разрушения. Дай Бог, чтобы никогда больше не умолкал звон этих колоколов на звоннице Данилова монастыря». По словам Его Святейшества, важно, «чтобы

этот звон напоминал о том, через что пришлось пройти нашей стране, народу, Церкви».

«Мне бы хотелось, чтобы нынешнее событие помогло России и США начать новую эпоху в своих отношениях», — сказал Предстоятель.

«И дай Бог, чтобы стремление русских людей в не самое легкое финансовое время вернуть колокола помогало ученым и студентам Гарвардского университета тоже думать о Боге и сохранять в своих сердцах веру», — заключил Патриарх и отметил, что «единая вера

способна связать страны и народы поверх всех политических границ».

По завершении торжественных мероприятий в благодарность за труды по возвращению колоколов Святейший Патриарх Кирилл наградил наместника Свято-Данилова монастыря архимандрита Алексия (Поликарпова) орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени, а столичного градоначальника благословенной Патриаршей грамотой.

Пресс-служба Московской Патриархии

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА И СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ (ТУЛА, 11 МАРТА 2009 г.), НА IX СЪЕЗДЕ РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ (МГУ, 20 МАРТА 2009 г.) И ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (КАЛИНИНГРАД, 23 МАРТА 2009 г.)

23 марта 2009 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершающий Первосвятительский визит в Калининград, побывал в Российском государственном университете имени И.Канта и выступил перед профессорско-преподавательской корпорацией и студентами. В мероприятии также приняли участие учащиеся других калининградских вузов — был организован телемост с филиалами Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в Черняховске и Советске, с Калининградским государственным техническим университетом, Балтийской государственной академией, Балтийским государственным военно-морским институтом, Калининградским филиалом Академии народного хозяйства при Президенте России.

Обращаясь к переполненному залу,

Предстоятель Русской Православной Церкви посвятил свое выступление значению формирования фундаментальных ценностей как основы человеческой жизни. «Сегодня, живя в информационном обществе, мы сталкиваемся со столь огромным влиянием внешних факторов на человека, что это действительно может приводить к очень опасным последствиям для человеческой личности, и потому способность молодого человека воспринимать поток информации выборочно, подражать только тому, что соответствует его внутренним установкам, является очень важной», — заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А как сделать так, чтобы у молодого человека как можно раньше возникли ценностные установки, которые он был бы способен использовать, выбирая модель для подражания, отсекая то, что не соответствует этим внутренним установкам? «Если размышлять об этом в контексте глобализации, то в конце концов речь идет о способности народа, культуры оставаться самими собой, — говорит Святейший Патриарх Кирилл. — Для того чтобы молодой человек был способен критически воспринимать информацию, которая на него обрушивается, — и не только интеллектуальную информацию, но и чувственную, эмоциональную — очень

важно, чтобы в нем как можно раньше сформировался некий костяк, система ценностей. Тогда человек становится сильным, он управляет информационным потоком, отсеивает то, что ему не подходит. Мудрость человека заключается в способности отделять шумы от сигналов, как мы отделяем шумы от сигналов, настраивая радиоприемник, уходя от помех и переключаясь на ту волну, которая несет в себе информацию». Что делать, чтобы шумы отсеивать от сигналов? Какой фильтр нужно поставить внутри себя, чтобы творчески воспринимать информацию, которая к нам приходит? Отвечая на эти вопросы, Святейший Патриарх обратился к теме формирования личности, формирования ценностей: «Есть такие понятия: базисная культура и субкультура, и очень важно отличать одно от другого. Вот существует молодежная субкультура. Она очень привлекательна для юных людей: это особый покрыв одежде, украшения, даже особая манера говорить и способ проводить свободное время. Если молодой человек возвращается исключительно в этой субкультуре и видит примеры этой субкультуры, у него может произойти очень опасное смешение понятий, субкультуру он начинает воспринимать как базисную культуру: «Вот это и есть культура. Все остальное — это предки, пережитки, это не для меня». Но есть и субкультура пожилых людей, они одеваются по-иному, у них другой стиль жизни, другой стиль поведения, другие интересы. Можете представить, что субкультура пожилого человека должна была бы быть общей, базисной культурой? Это трудно себе представить, особенно молодому человеку. Представителю же старшего поколения абсолютно невозможно молодежную субкультуру признать за базисную». Отсюда и вырастает так называемый конфликт отцов и детей, и некоторые считают, что этот конфликт непреодолим, отметил Его Святейшество. «Я глубоко убежден, что это неверно. Все зависит от того, способны ли мы отличать субкультуру от базисной культуры, и насколько базисная культура заложена в нашем сознании, в нашей жизни, в нашем поведении», — сказал далее Святейший Патриарх Кирилл. Он напомнил, что в дореволюционное время предпринимались усилия сформировать базисную культуру на основе культуры классической. Базисным образованием была классическая гимназия с изучением латыни, греческого языка. Эти языки, античная культура во многом являются базисными для всей европейской цивилизации, подчеркнул Святейший Владыка. От латыни произошли французский, испанский, итальянский, португальский языки. В основе многих архитектурных стилей лежали принципы, заложенные античным искусством и античной культурой. «Подход был такой: нужно дать молодежи базисную античную культуру, на основании которой, имея прочный фундамент, можно развивать свою собственную, национальную культуру», — подчеркнул Его Святейшество. Отметив

методологическую правильность такого подхода, Предстоятель Русской Православной Церкви сказал: «Идеально было бы, чтобы все мы вначале овладевали этим базисным образованием, а потом уже становились физиками, математиками, архитекторами и так далее. Но в настоящее время все это невозможно, потому что невероятно усложняется процесс обучения, увеличивается количество информации, которая обрушивается на сознание человека. Школьных и студенческих лет не хватит, чтобы от той античной культуры дойти до современности и еще стать хорошим специалистом. Поэтому сегодня, конечно, надо что-то менять, сохранив принцип классического образования».

Святейший Патриарх Кирилл, беседуя 23 марта со студентами калининград-

ских вузов, выступил за вариативность преподавания религиозной культуры в школах. «Русская Православная Церковь никогда не предлагала ввести в обязательном порядке уроки Православия для всех школьников. Мы предлагаем, чтобы на основе альтернативы в рамках учебных программ преподавался ряд предметов по выбору. Учащиеся или, в случае с учениками младших классов, родители школьников, желающие, чтобы дети познакомились с основами православной культуры, имеют право на выбор; такое же право имеют и те, кто желает изучать основы культур других религий», — подчеркнул Его Святейшество. Кроме того, отметил Святейший Владыка, некоторые считают, что лучше изучать не основы какой-либо религиозной культуры, а религиозоведческий курс. «Если есть такие люди, пускай изучают данный предмет. Но изучение кем-то религиозоведческого курса не должно закрывать возможности для других — тех, кто желает изучать основы православной культуры», — напомнил Святейший Патриарх Кирилл.

Развивая свою мысль, он сказал: «Есть люди совершенно неверующие, для которых религиозная аргументация не слишком убедительна в том числе и в воспитательном плане. Мне кажется, для таких людей можно преподавать основы светской этики — тоже на выбор. Но преподавание светской этики не должно закрыв-

ать возможности для тех, кто желает изучать православную культуру, или для тех, кто выразил желание изучить религиозоведческий курс».

Его Святейшество выразил уверенность, что духовная, нравственная составляющая обязательно должна присутствовать в основных учебных программах; внутри же себя она должна строиться на вариативных основах, предоставляя каждому человеку возможность выбирать в соответствии с его потребностями. «Причем я не исключаю, что молодые люди могли бы переходить из одного курса в другой на протяжении, допустим, обучения в средней школе», — отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что схема, которая предлагается Церковью, не несет в себе ни малейших угроз сохранению

мира и согласия в российском обществе.

В ходе встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви с учащимися высших учебных заведений Калининградской области студенты поинтересовались мнением Святейшего Патриарха Кирилла о создаваемых при ряде светских вузов теологических факультетах.

Его Святейшество положительно оценил такую практику, подчеркнув, что теология есть область знания. «Сегодня идут споры о том, является ли теология наукой. Меня несколько удивляет такой подход: если история Церкви изучается в светском вузе, она считается наукой, а если изучается она в Духовной академии, считается псевдонаукой, хотя преподается она примерно по одним и тем же учебникам с использованием одних и тех же источников. Как будто вывеска на фасаде здания может определять научный или ненаучный подход», — сказал он.

«Сегодня богословие поставлено в такие условия, при которых отсутствие научного подхода просто обрекает богословие на нежизнеспособность, — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви. — Сегодня одна из важнейших задач, которые стоят перед высшей богословской школой, — это повышение научного уровня исследований в области философии, истории мысли, церковной истории и во многих других областях богословского знания. Если эти дисци-

плины преподаются на светской площадке, то в этом есть свои преимущества, потому что в закрытых учебных заведениях мы в первую очередь готовим священнослужителей, но богословие относится к числу фундаментальных знаний — не даром все западные университеты начинались с богословия».

Богословие, философия и языки — вот три фундаментальные дисциплины, на которых выросла современная европейская и мировая образовательная система, подчеркнул Святейший Владыка. «Поэтому изучение теологии в светских высших учебных заведениях не было бы чем-то новым, но повторением опыта, который существует в мире. Это дало бы возможность желающим студентам познакомиться с этой очень важной частью фундаментальных знаний и классической культуры», — заявил Его Святейшество.

Несколько ранее, в своём выступлении на совместном заседании Президиума Госсовета и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации (Тула, 11 марта 2009 г.) Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул: «Воспитание молодого поколения должно стать общенародным делом. Создание условий для счастья молодых — задача общенационального масштаба, требующая совместных усилий власти, педагогики, науки, культуры, религиозных общин и всех слоев нашего общества. Русская Православная Церковь, равно как и другие религиозные общины, могут сыграть в этом деле далеко не последнюю роль. Ведь у государства и у Церкви в значительной степени один народ, и все, что волнует народ, волнует и Церковь».

В своём заключительном слове президент РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями отметил: «Многие уважаемые руководители конфессий и другие коллеги говорили о деструктивном влиянии средств массовой информации на нравственность. Могу сказать, что, конечно, влияние СМИ в современной жизни в любом обществе носит исключительный характер. Мы живем в информационно насыщенном мире и должны понимать простую вещь: информация может быть благом, но может быть и вредоносна. И до тех пор, пока мы не разберёмся в этих вопросах, мы будем создавать сами себе проблемы. Но о чём, на мой взгляд, нужно думать в практическом плане? Мы должны думать о качестве информационного потока, качестве контента, как принято говорить у информационщиков, то есть содержании того, что мы имеем в СМИ. У нас сейчас, наверное, активно работающих 5-7 каналов в стране. И даже их деятельность вызывает большие вопросы и нарекания с точки зрения качества материала, качества информации, которая содержится. Наверное, это естественно, потому что у нас открытое общество и сейчас нет идеологического отдела ЦК Коммунистической партии, который следил за единством такого рода информации, но в этом есть и свои опасности. Давайте задумаемся: если в каждом доме будет по 20-30, а то, может быть, и по 100 каналов, плюс возможности доступа во Всемирную сеть, а это перспектива не ближайшего десятилетия, это перспектива бли-

жайших нескольких лет, то, конечно, это повод для того, чтобы более внимательно посмотреть и на законодательство в этой сфере, и на те духовные источники, которые существуют в современном мире, на нашу культуру: и духовную культуру, и классическую культуру, которая в условиях такого бурного развития средств массовой информации в известной мере находится в угнетённом состоянии. Я даже не призываю ни к каким выводам, я просто говорю о том, что эти процессы требуют самого внимательного, самого вдумчивого отношения со стороны государства и со стороны гражданского общества, со стороны религиозных объединений... Мне бы не хотелось, чтобы этот Государственный совет превратился в совещание в советских традициях, в прежних традициях, когда мы просто поговорим о том, как трудно молодежи в условиях кризиса. Если здесь мы говорим о нравственных причинах, то на Государственном совете этого будет недостаточно. Здесь целый

ряд поручений, которые мне предлагается подписать по итогам сегодняшней работы. Хотел бы, чтобы часть из них была уже исполнена, потому что, если мы выходим на Государственный совет, тем более в Год молодежи, нужно предлагать и, может быть, какие-то законодательные изменения, тогда это будет иметь смысл». В Заявлении религиозных лидеров России — членов Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ отмечается: «Указом Президента Российской Федерации 2009 год объявлен в нашей стране Годом молодежи. Именно молодым людям присущи активная жизненная позиция, творческая инициатива, новаторство, тяга к образованию, науке и инновациям, критическому познанию мира. Сегодня, когда наша страна, как и весь мир, находится под давлением глобального финансового и экономического кризиса, эти качества востребованы как никогда. Мы уверены, что молодежь, все люди нашей страны достойно пройдут это испытание общества на прочность, терпение, духовную и гражданскую зрелость, проявят готовность оказать помощь и поддержку ближнему. Пусть каждый из нас подумает: не поселились ли холод и равнодушие в его сердце, не получилось ли так, что мы отвернулись и прошли мимо, когда наше участие было необходимо? Любое, даже самое малое доброе дело в это непростое время станет для каждого шагом к исцелению души, к оздоровлению всего нашего общества. Осознавая себя единым народом, общими усилиями мы

должны сегодня крепить общественную солидарность, межрелигиозное и межнациональное согласие, социальную стабильность во благо Отечества и каждого, кто живет и трудится в нем».

19-21 марта 2009 года в Интеллектуальном центре МГУ проходил IX Съезд Российского союза ректоров (РСР). В пленарном заседании 20 марта приняли участие, в частности, Президент Российской Федерации Д.А. Медведев, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр образования Российской Федерации А.А. Фурсенко. Участниками съезда стали ректоры тысячи государственных и около ста негосударственных вузов. В их числе — председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московских Духовных школ архиепископ Вереяский Евгений, ректор Санкт-Петербургских Духовных школ епископ Гатчинский Амвросий, ректор Православного Свято-Тихоновского

его в неловкое положение по отношению к той атмосфере, которая в этом доме существует, — сказал Святейший Патриарх Кирилл, поясняя озвученный им тезис. — Если мы создадим нравственную атмосферу в наших вузах, если мы высоко поднимем планку культурных, интеллектуальных и духовно-нравственных требований, то люди будут бояться выпадать из этой общей системы ценностей. Это самый правильный метод воспитания: не учить, а формировать ценности и обуславливать пребывание человека в системе согласием с этими ценностями. Я не представляю, как можно мириться с "двоечниками" в вузе. Наверное, нельзя мириться с людьми, которые разрушают основы нравственности... Действительно, в высшей школе, наверное, поздно воспитывать людей так, как это делается в детстве в семье, но вуз должен стать местом, где царит совершенно особая духовно-нравственная и интеллектуальная атмосфера, чтобы стены вуза "поднимали" человека, возвышали его личность», — выразил убеждение Предстоятель Русской Православной Церкви. Он отметил огромное значение личного примера: «Ни профессор, ни преподаватель не могут снять с себя ответственности быть нравственным и интеллектуальным примером для молодежи. Молодежь учится на примерах больше, чем на лекциях». В заключение своего выступления Святейший Патриарх Кирилл кратко затронул тему взаимоотношения богословия и светской науки, отметив наличие ряда проблем на стыке богословского знания и высшей школы.

«Имеется целый ряд проблем, которые необходимо решить для того, чтобы с обеих сторон — и со стороны богословия, и со стороны светской науки — были сняты недоумения, которые еще существуют... Полагаю, что совместными разумными усилиями мы должны будем расчистить последние завалы, которые остались с предыдущей эпохи и которые мешают развитию высшей школы светской и высшей богословской школы», — сказал Его Святейшество.

Святейший Владыка сердечно поблагодарил В.А.Садовниченко за его усилия по открытию храма при Московском университете. Этим был дан хороший пример другим высшим учебным заведениям, подчеркнул он: «Я знаю, как иногда в провинции люди боятся идти по такому пути. В сознании остаются некие предрассудки, помогать расчищать которые, я полагаю, должны добрые примеры, подобные этому. Глубоко убежден в том, что наличие храма, вне зависимости от отношения к религии педагогического состава и студенчества, является дополнительно очень добрым и важным фактором, содействующим воспитанию нашей молодежи».

Подводя итог своему выступлению, Его Святейшество подчеркнул, что партнерство науки и религии, светской и духовной систем образования является сегодня чрезвычайно востребованным и необходимым для воспитания творческих, высоконравственных и ответственных граждан, которые бы могли далее развивать науку и ставить ее достижения на службу человечеству.

ИКОНА И ПРАВОСЛАВИЕ

Икона, будучи символом Боговоплощения, проявления невидимого Бога видимым образом, является как бы «сердцем» Православия. Инославные конфессии, можно сказать, не знают иконы — в том смысле, как понимают ее православные верующие, хотя в католическом, например, храме имеются изображения Христа, Девы Марии, различных святых, картины и росписи на библейские сюжеты (здесь подразумеваются изображения поздние, относящиеся ко временам окончательной потери единого, неразделенного бытия Римской и нашей Восточной Церкви), — но отношение к этим изображениям отлично от нашего.

Первое, что бросается в глаза при сравнении иконы древнего православного

Владимирская икона Божией Матери

мастера и западного художника начиная с эпохи Возрождения — самый способ изображения. Западная манера — «реалистичнее», ближе к жизненному правдоподобию, тогда как на традиционной православной иконе мы сразу замечаем целую систему «условностей» — плоскостность, обратную перспективу, нарушение пропорций человеческого тела и многое другое, что резко отличает православную живопись от западной. Но суть не в этом внешнем различии — есть множество направлений и в светской живописи, также основанных на тех или иных эстетических условностях, важно знать, что стоит за всем этим.

Чтобы понять сущностную особенность настоящей православной религиозной живописи, необходимо вспомнить один важнейший богословский спор, совершавшийся в Византии на Соборах середины XIV столетия — спор о природе Фаворского света, явленного Спасителем Своим ученикам апостолам Петру, Иакову, Иоанну в момент Преображения. «И преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17,2).

Смысл Преображения стал, как мы знаем, главным предметом полемики между исихастами, во главе которых стоял святитель Григорий Палама, и гуманистами, возглавляемых калабрийским монахом Варлаамом и богословом и философом Григорием Акиндином. Собственно, в тех спорах и сложилось окончательно то, к чему были предрасположены, что несли в себе, не всегда в проявленном виде, Православие и западное христианство. Гуманисты, поверженные в спорах и затем давшие своими рассуждени-

ями мощный толчок развитию возрожденческих идей, утверждали, что Фаворский свет есть свет физический, новоявленный преобразившимся Христом, доступный земному зрению. Исихасты же учили: Фаворский свет есть свет Божественный, этот свет по самой природе Сына Божия был присущ Ему изначально и вечно, но оставался невидимым в Его земном воплощении, ибо пребывал прикровенным плотью. В момент Преображения отверзлись очи учеников Спасителя, и они узрели то, что прежде земным зрением увидеть не могли.

Два этих толкования, а точнее два типа мировидения и мироосмысления, явственно отразились в двух типах религиозной живописи — в православной и западной.

Именно гуманистическое учение о тварной природе Фаворского света определило главные особенности искусства, отразившего мировидение человека нового времени — искусства изображения того, что зримо земными глазами, доступно не преображенному зрению. Это не преображенное зрение человек ренессансной культуры изоцирил до совершенства, но всё же Горний мир он оценивал по земным критериям, к Божественному прикладывал земную мерку.

В православном же понимании икона есть окно в Горний мир, через икону надмирная святость являет себя земному миру.

Ясно, что только преображенным зрением иконописец может увидеть и затем выразить в красках светоносную сущность Горнего мира. Краски православной религиозной живописи суть отблески Фаворского света в доступных земному зрению формах. Почитая образ, верующий благоговеет не перед той доской, на которой написана икона, а перед той Горней несказанной и нерукотворной святостью, что просвечивает сквозь краски и линии рукотворного образа. Доска может быть физически уничтожена, а лик святости, в ней запечатленный, для всякого верующего нетленен. Можно уничтожить окно, но не свет, через то окно любуясь. Верующие поклоняются не окну, но Свету, преображающего святостью мир. Этот свет доступен каждому в чувственных ощущениях — при восприятии святых икон, средневековых росписей древних русских храмов. Возможность лицезрения преображенного Божественной благодатью тварного мира, возможность лицезрения Самого невидимого Бога, Который стал доступен нашему чувственному восприятию через Свое воплощение (Ин.1.18), возможность для человека при помощи иконы благодатного общения с Богом и личностью обоженного человека — святого, все это служит лучшим доказательством существования Бога и утверждает возможность участия человека в Божественной жизни, оказывает благодатное, благотворное воздействие на человека, если смотреть на иконы иначе, нежели большинство ныне: не как на «произведения искусства» со всеми их эстетическими особенностями и достоинствами, а именно как на отблески Фаворского света, которые делаясь предметом нашего созерцания, побуждают нас к воспоминанию священных событий, пробуждают в нас веру, благоговение и любовь к лицам, личность которых благодатно явлена на иконах.

Живопись Возрождения нам такого полного доказательства и утверждения представить не может, как бы мы на неё не смотрели.

Она есть, скорее, доказательство человеческого гения, не более, ибо вся — как и

нынешняя живопись — есть лишь преломление в разных формах и очертаниях света тварного, материального, земного. Следует отметить, что если талантливость есть категория техническая, то гениальность — философская. Гениален автор не как мастер, а как философ. Когда художник творит сам себе абсолютом из самого себя, то его произведение не может стать гениальным. Гениальным становится произведение не в силу своих художественных, т. е. в конечном счете формальных качеств, а в силу проявленной в нем широты и глубины мировоззрения. Гений, будучи широтой и глубиной мировосприятия, возможен только в области религиозного творчества. Личность художника, довлеющая себе, неизбежно ограничена и неполноценна,

Богоматерь с Младенцем в розах. Бруни Федор Антонович (Феделе Джованни), 1843г.

ибо замкнута в кругу собственной орбиты. Человеческая личность обогащается и восполняет свой ущербный образ при соприкосновении с Божеством. Поэтому только религиозный человек и религиозное искусство полноценны, ибо религия есть связь человека с Богом, и полноценны настолько, насколько полноценно вовлечена человеческая личность в таинство Богообщения.

В сфере русского религиозного искусства, когда стал проявляться позаимствованный и чуждый для православного сознания рационалистический взгляд на окружающий мир, появились крайне опасные и недопустимые отступления от восприятия Истины. Это, например, проявилось в претензии художников на свое собственное разумение православных истин, при отвержении многовекового опыта Церкви, голос Церкви для них был не авторитет. Это оборачивалось утратой духовных основ искусства, и даже появлением настроений, близких давно отвергнутой ереси иконоборчества. Адам Олеарий, придворный советник шлезвиг-гольштейнского герцога, посещавший Москву в 30-е годы XVII века, привел в своих путевых заметках такие рассуждения одного из русских священников: «Не следует честь, полагающуюся Богу, воздавать иконам, которые руками сделаны из дерева и красок, хотя бы они даже и должны были представлять изображение Бога и святых; не следует ли в этом рассуждении скорее почитать людей и молиться им, так как они созданы по образу и подобию Божию и сами сделали эти иконы?».

«Вот образец давно отвергнутого суюму-

дрия. Ведь опять то же заблуждение: зрение физическое видит окно, но зрение духовное столь слабо, что Света в окне не замечает. Весьма прискорбно, что уже в те далекие времена русская религиозная живопись часто уже и не была истинным окном, но лишь нарисованным на глухой стене переплетом рам. К такому фальшивому окну может ли быть иное отношение, нежели равнодушие или даже отрицание?» (1).

Тем не менее, при всех своих издержках, русская православная традиция, представленная во всей своей многоликости и глубине, продолжала потрясать и восхищать человека, пришедшего в храм Божий. Неотъемлемая составляющая пространства православного храма — иконы. Через них осуществляется видимое и сакраментальное присутствие Христа, Пречистой Девы Марии, святых и всего домостроительства спасения. К весьма примечательным выводам пришел член Англиканской церкви Хью Уайбру, автор современного научного исследования о развитии евхаристического богослужения византийского обряда, т. е. о православной литургии, ее внутренней символике, ее контексте (под контекстом подразумевается помещение, в котором происходит богослужение, его обустройство и убранство). Он пишет: «Христиане Запада начинают ценить ту роль, которую играют иконы в богослужении и молитве, но им еще предстоит по-настоящему понять всю важность визуальных элементов богослужения. Православное понимание иконы в принципе принадлежит всей Церкви, оно сформулировано Седьмым Вселенским Собором.

Но этот собор, — пишет Хью Уайбру, — никогда в полной мере не понимали и не принимали на Западе, а православная иконографическая традиция сохранила много такого, чему могли бы поучиться все христиане. Зрение лишь одно из орудий, с помощью которых в православном богослужении человек целиком вовлекается в богослужение и молитву. Перед иконами люди зажигают свечи. Неизменное на всякой службе каждение вызывает к обонянию. Через слух проникает и делает свое дело музыка — ведь почти все тексты поют, либо произносят нараспев, редко читают не нараспев. К иконам, облачениям и священным сосудам можно прикасаться и целовать их; людей помазывают елеем; им дают освященный хлеб и пищу. Тело участвует в богослужении; люди осеняют себя крестным знамением, кланяются и простираются ниц. Этой вовлеченности всего человека и всех его органов чувств христиан Запада может поучиться. Церкви, испытавшие влияние Реформации, традиционно относятся с подозрением к тому, чтобы в поклонение Богу вмешивалось тело и вообще, что бы то ни было материальное. Они отделили дух от материи и, делая упор на слово, апеллируют главным образом к разуму, к интеллектуальному восприятию. Недавние богослужебные реформы, охватившие все западные церкви, еще больше выдвинули на первый план словесное и интеллектуальное содержание службы за счет традиционных аспектов, которые вызывают не к разуму, а к другим сторонам человеческой личности. Сознательный, рассуждающий ум, конечно, должен участвовать в богослужении, но есть еще и чувства, и ощущения, и эмоции, словом — всё, что лежит под рассудочной поверхностью, а богослужение призвано вовлекать в свое движение к Богу и пронизывать освящающей Божественной благодатью

всего человека, целиком» (2).

«Мир «Святой Руси» издавна старательно настолько «насыщался» знаками святости, что человек, в буквальном смысле окружив себя в своей повседневности иконами, подчинял в своем сознании действительность сакральному модусу», — пишет, придерживаясь светских воззрений на русскую икону и благочестие, О. Ю. Тарасов, современный исследователь икононого дела в императорской России. «Москва, — продолжает он, — искала видеть у себя дома Византию, а осуществленность высшего провиденциального назначения Московского царства как «последней» «священной империи» часто связывали не иначе как с повсеместным земным пребыванием небесных сил. Посему с самого начала строительства этой «империи» икона оказалась в основе того московского религиозного быта, который протоиерей Георгий Флоровский (1893 - 1979) назвал «священным» и который оставил глубокий след в истории религиозных чувств» (3).

«Количество икон в России посторонних наблюдателей удивляло всегда. Иконы на Руси в помещениях действительно ставили кругом, везде, где надо и не надо... И в XII, и в XVII, и в XIX вв. их можно было найти не только в каждом доме, но почти в любом общественном заведении» (4).

Известный русский бытописатель Иван Евгеньевич Забелин (1820-1909) в свое время отмечал (5), что до Петра I простолудин в своем домашнем быту не многим отличался от богатого человека. Различие обнаруживалось лишь в том, что у бедняков не было икон, украшенных «золотом» и «драгоценными камнями», их заменяли стразы (фальшивые драгоценные камни) и медные ризы. Пространство же крестьянской избы было не менее «собрано» и «скреплено» поставленными в самых удаленных и темных уголках иконами, нежели пространство дома архиерея: «В каждой келье, — писал архидиакон Павел Алеппский (1627-1680) в своих воспоминаниях о путешествии в Россию, — есть иконостас с образами, и не только внутри, но и снаружи над дверью, даже над дверью лестницы, ибо таков обычай у московитов, что они вешают иконы на всех дверях своих домов, подвалов, кухонь и лакок» (6). Обычай ставить иконы во всех жилых и нежилых помещениях сохраняется и у Петра I, несмотря на все его «протестантские симпатии» и борьбу с московским благочестием (7).

Но реформы Петра I явились своего рода контрастом внешнему великолепию и блеску Московской Руси. «На верхних этапах культуры складывалась иная логика копирования модели: ориентация на Византию замещается ориентацией на Рим Первый: «Из двух путей — столицы как средоточия святости и столицы, осененной тенью императорского Рима, — Петр избрал второй» (8). «Пространство Руси, ставшей императорской Россией, с одной стороны, обмирщается под влиянием секуляризационных процессов, но и с другой — еще больше сакрализуется в культурной среде старообрядчества, продолжавшего жить по нормам московского благочестия» (9). Эпоха Петра I начинается собою период заметного падения духовной жизни на Русской земле. Сама секуляризация культуры, совершившаяся в XVIII столетии, была своего рода катаклизмом, потрясением, трагичным надломом сознания. Не случайно же XVIII век отмечен как низшая точка в развитии русской культуры в целом и в искусстве в частности. Искусство принялось обслуживать человеческую праздность, но не служить Истине. «Гуманистические» идеи о тварном, физическом по природе Фаворском

свете, встретившие когда-то заслон на византийских соборах XIV века, совершили своего рода «обходной маневр» и обнаружили себя под видом национально-эстетических, «итальянских» принципов отражения бытия. Впервые это проявилось в русском религиозном искусстве в XVIII столетии, но активно заявило о себе веком спустя, продолжалось успешно и в XIX столетии и давало многие великолепные образцы религиозной живописи, особенно когда за дело брались выдающиеся мастера, такие как, например, Карл Павлович Брюллов (1799 - 1852). Подобное искусство имеет, разумеется, право на существование, но оно остается светским по природе своей даже тогда, когда художник берет за сюжеты из Священного Писания.

Среди ведущих имен этого направления можно назвать Федора Антоновича Бруни (1799 - 1875) и Генриха Ипполитовича Семирадского (1843 - 1902). Ему отдавали дань

Богоматерь с младенцем.
Бруни Ф. 1840-1850 е гг. ГРМ

даже художники-реалисты — например, при росписи храма Христа Спасителя в Москве (во второй половине XIX века работали Василий Иванович Суриков (1848 - 1916), Константин Евгеньевич Маковский (1839 - 1915), Василий Васильевич Верещагин (1842 - 1904) и другие (10).

Это стало отражением кризиса православного искусства, но это не сознавалось даже многими подлинно церковными людьми. Так автор замечательных очерков по русской культуре XII-XVII вв. Михаил Михайлович Дунаев приводит показательный в этом плане пример, как профессор Московского университета С. Шевырев восхищенно писал об одной из композиций Ф. Бруни, посвященной Богоматери: «Бруни успел найти и новый образ для своей Мадонны, и новое положение, он изобразил ее чертами девы, в задумчивых томных глазах, в бледности колорита, в эфирном стане, в неразвитой молодости вы видите эти признаки Мадонны, северной, скажу Русской, которой мысль и образ родится на берегу Невы». «Но по Истине, — пишет М.М. Дунаев, — какая пропасть между этим «томным» взглядом сентиментальной бледной девы с эфирным станом — и скорбно всевидящим взором Богоматери, идеала высшей святости, в которой народ видел Покровительницу и Утешительницу свою в тяжелейших бедах и испытаниях. К Богородице можно прийти с любой своей бедой. К томной, эфирной, неразвитой девице, как бы хорошо она не была нарисована, — безусловно нет. Не лучший, не важ-

нейший ли это критерий?» (11).

Таким образом, искусство XIX века в России есть отражение того противоречия, противоборства, которое происходило в жизни и культуре народа, — противоборства традиций древне-русского типа миропонимания и привнесенных идей западного мировидения.

Нельзя не учитывать, что идеи западных просветителей, прежде всего французских энциклопедистов, воздействовали мощно и небезобидно на сознание русской культурной элиты. «А что есть Просвещение?» — задается вопросом М. Дунаев и сам же отвечает: Это не свойственное прежде русской культуре понимание Истины. Это признание за позитивистской наукой способность дать конечное толкование мироздания. Это обожествление и признание всеисильности человеческого разума. Это идеологическое обоснование революционного преобразования мира. Это превознесенная «мудрость мира сего», о которой сказал Апостол: «Мудрость мира сего есть безумие перед Богом... Господь знает умствования мудрецов, что они суетны» [1 Кор.3.19 - 20] (12). Однако же вечные, нетленные, непреходящие, духовные ценности Православия, глубоко проникнув в душу русского народа, не могли оказаться заглушенными навсегда, даже такими воздействиями невиданных по масштабам и мощи разрушительных богоборческих сил, какие явились в России в XX столетии. Ибо должна остаться крепкая вера, надежда на чудо, подлинная любовь в сердцах тех, кто «вкусил и увидел, как благ Господь». Божественная благодать, «немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая», вопреки всем повреждениям и нестроениям в церковной жизни, сохраняла главное — полноту благодатной жизни во Христе каждого из тех православных людей, кто сохранил способность духовного видения, слышания и разумения, кто искренно верил, каялся, молился, кто не отпал от спасительных таинств Святой Церкви. И если с прежней силой приносилась молитва перед святыми иконами, может быть в какой-то своей части несовершенных в художественном исполнении, может быть даже и поврежденных с богословской точки зрения, все равно с прежней силой будет изливаться на род человеческий неоскудевающая благодать Божия. Об этом свидетельствуют многочисленные факты нашей церковной истории, прошлой и настоящей (13 - 15).

Протоиерей Николай Преображенский,

кандидат богословия, клирик Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга, преподаватель СПб. Духовных Семинарии и Академии. Текст составлен на основе нижеуказанных пособий для сообщения на конференции, проводимой 24-25 ноября 2000 года в городе Печчолы (Италия, провинция Тоскана) по случаю церемонии открытия в этом городе Музея русской иконы и выставки древнерусских икон из собрания русских икон Государственного Русского музея г. Санкт-Петербурга.

Список примечаний.

1. Дунаев М.М. Своеобразие русской иконописи. Очерки по русской культуре XII-XVII вв., М., 1995, с.71-74 и др.; Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви, М., 1989, с. 417; Инок Григорий (Круг). Мысли об иконе, М., 1997, с.159; Языкова И.К. Богословие иконы, М., 1995, 212 стр.; Тарабукин Н. М. Смысл иконы, М., 1999, с. 42-43.
2. Хью Уайбру. Православная литургия. Развитие евхаристического богослужения византийского обряда. Библийско-Богословский Институт св. Апостола Андрея, М., 2000, с. 198.
3. Тарасов О.Ю. Икона и благочестие. Очерки икононого дела в императорской Рос-

сии. М., 1995, с. 19.

4. Там же, с. 21.

5. Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Ч. I. 1862, с. 4-5, 83-85, 193-194; Материалы для истории русской иконописи. Временник Имп. Московского общества истории древностей российских. Кн. 7, 1850.

6. Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в перв. пол. XVII в. Вып. 1-3., М., 1897, вып. 2, с. 150.

7. Тарасов О.Ю. Цит. соч., с. 22, 69.

8. Лотман Ю.М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва-Третий Рим» в идеологии Петра Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко). Художественный язык средневековья. М., 1982, с. 239.

9. Тарасов О. Ю. Цит. соч. с. 29.

10. Философия русского религиозного искусства XVI-XXвв. Антология. вып. 1 Сокровищница русской религиозно-философской мысли. Сост. Н.К. Гаврюшин. М., 1993, 400 с.; Бессонов И. Иконописание в России. (Краткий очерк развития русской церковной живописи с древнейших времен до настоящего времени). Калуга, 1914, с. 38, 86-86; Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения. СПб, 1911, с. 18-19, 105, 203 и др.

11. Дунаев М. М. Цит. соч. с. 76.

12. Там же. С. 77.

13. Чудотворные иконы Матери Божией. Сказания о чудотворных иконах Богоматери и о Ея милостях роду человеческому. Изд. Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря. М., 1993, т.1, 400 стр., т.2, 400-800 с.; Поселянин Б. (Погожев Е.Н.) Богоматерь. Полное иллюстрированное описание Ее земной жизни и посвященных Ее имени чудотворных икон. Приложение к журналу «Русский Паломник». Кн. 1-4, 1909; Снеессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон. СПб., 1891

14. Прот. Павел Красноцветов. Проповедь на праздник Казанской иконы Божией Матери. Церковный вестник СПб. Епархии. 2000, №10, с. 51-52; Икона Новомучеников и Исповедников Российских. Описание, сост. прот. Александром Салтыковым. Там же, стр. 19-35; ОВЦС МП и депутат Госдумы Александр Чувев работают над законопроектом, предусматривающим особенности реституции церковной собственности. Там же, с. 60; Некрасов В.А., доц. ЛДАиС. Казанская икона Божией Матери в Князь-Владимирском соборе (Историко-археологич. очерк). Машинопись, Л., 1955. 14 стр.; Знаменский А.В., проф. История Русской Церкви. М., 1996, 474 с.; Прот. Владислав Цыпин. История Русской Церкви (1917 - 1997), М., 1997, 831 с.

15. Вилинбахова Т. Б. Образы Святой Руси. Иконы из собрания Франческо Бигацци. Каталог выставки. На рус. и итал. языках. СПб., Милан. 2000 г. 159 с. При поддержке и патронаже Гос. Русского музея СПб. в небольшом итальянском городе Печчолы, расположенном между Пизой и Флоренцией, известный журналист и историк культуры Франческо Бигацци (впоследствии атташе по культуре Генерального консульства Италии в Санкт-Петербурге), в юбилейный для христианства 2000 год, открыл для посетителей первый в Италии музей коллекции русского религиозного искусства. Здесь находятся великолепные образцы русской иконописи разных школ XVIII-XX веков, которые зарегистрированы ЮНЕСКО как одно из наиболее полных в Западной Европе. Этот музей русской иконы в Италии имеет непосредственное отношение к открытию в 2007 году в г. Печчолы единственной в Италии Международной школы-мастерской по изучению и реставрации русских икон. Теоретические занятия по истории древнерусской живописи читают ведущие специалисты Гос. Русского музея СПб., а известный российский художник-реставратор Дарья Мальцева ведёт практический курс по реставрации русской иконы. Слушатели курсов помимо обучения совершают ознакомительные поездки в Сергиев Посад, Владимир и другие города России.

РОССИИ ПЕРЕДАНЫ КЛЮЧИ ОТ СЕРГИЕВСКОГО ПОДВОРЬЯ В ИЕРУСАЛИМЕ

6 марта 2009г. ключи от Сергиевского подворья в Иерусалиме переданы России, как сообщил посол РФ в Израиле Петр Стегний.

славного палестинского общества Николай Лисовой, это уникальное собрание.

«Это, конечно, бесценный источник для истории — собственно, как жил рус-

стра иностранных дел Израиля Пинхас Ави.

Окончательный документ по передаче исторического здания Сергиевского

ства Владимир Путин выделил 10 млн. рублей из резервного фонда Президента.

В ближайшее время начнутся работы по реставрации подворья.

Он также получил от израильской стороны юридические документы, которые подтверждают, что этот участок полностью и безвозвратно перешел к России.

В настоящее время сотрудники российского посольства, спасаясь респираторами от пыли, сортируют, описывают и систематизируют обнаруженные здесь документы и книги XIX столетия, сообщил в пятницу 6 марта телеканал «Вести».

Как отметил прибывший в Иерусалим старший научный сотрудник Института российской истории РАН, заместитель председателя Императорского право-

ский Иерусалим, как он развивался, кем здесь были люди, ведь постоянно велись списки, поскольку Сергиевское подворье было подворьем привилегированным, для, как тогда говорили, чистой публики», — рассказал историк.

Руководство израильского МИДа ознакомилось с возвращенным России архитектурным ансамблем.

«Мы впервые здесь уже в качестве гостей, а не хозяев, и мы рады, что передача состоялась, что она прошла четко. Это пример продуктивного сотрудничества наших стран», — отметил замминистра

подворья России, который включает церковь, гостиницу для паломников и библиотеку, был подписан правительством Израиля 28 декабря 2008 года.

Недавно российские специалисты осмотрели помещения здания, где велась подготовка к комплексу восстановительных работ, инвентаризации и экспертизе находящихся там художественных и исторических ценностей в целях их последующей реставрации во исполнение распоряжения президента РФ от 26 апреля 2008 года.

На эти цели тогдашний глава государства время визита в страну Владимира Путина в марте 2007 года.

В апреле 2008 года правительство Италии завершило внутригосударственные процедуры по передаче подворья российской стороне на безвозмездной основе, 13 ноября в Риме состоялось подписание акта передачи России этого архитектурного комплекса.

В состав комплекса входят странноприимный дом и храм Святителя Николая. Инициатива создания храмового комплекса для русских паломников, приезжающих в Бари поклониться мощам Святителя Николая Чудотворца, принадлежала святой великой княгине Елизавете Федоровне. Комплекс строился в 1913 - 1917 годах по проекту архитектора Алексея Щусева на пожертвования верующих, в том числе императора Николая II.

Из-за Первой мировой войны и революции работы не были завершены. В 1937 году все здания храмового комплекса вместе с землей были переданы муниципалитету Бари русскими эмигрантами — членами Российского Палестинского общества из-за отсутствия средств для поддержания церкви.

В конце 1990-х годов власти города передали в пользование Московскому Патриархату часть построек — верхний храм и ряд жилых помещений.

Сайт Президента России

Свое имя Сергиевское подворье получило в честь первого председателя ИППО, генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича. В день его рождения, 29 апреля 1889 года, впервые над угловой башней подворья взвился флаг с эмблемой ИППО, который впоследствии всегда поднимали по большим светским и церковным праздникам. До революции 1917 года подворье могло принимать до двух тысяч паломников из России.

www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=news&div=29157

ПОДВОРЬЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В БАРИ ПЕРЕДАНО РОССИИ

внешних церковных связей Московского Патриархата епископ Егорьевский Марк, который огласил послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Справедливой нынешнюю передачу подворья мы должны назвать потому, что сегодня Русской Церкви возвращается то, что было утеряно в результате гонений, обрушившихся на нашу Церковь в XX веке, и то, что было построено на народные пожертвования.

Видю в этом знак исторического преемства заботы российской власти о духовных основах жизни нашего народа», — отмечается, в частности, в Патриаршем послании.

Решение о передаче в собственность России подворья Русской Православной Церкви в Бари было принято итальянскими властями во

В ходе своего визита в Италию Президент РФ Дмитрий Медведев принял от Президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано символические ключи от архитектурного комплекса «Подворье Русской Православной Церкви в Бари».

В церемонии передачи подворья принял участие исполняющий обязанности председателя Отдела

Программа пребывания в Санкт-Петербурге Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

2 апреля, четверг

19.00 - прибытие в аэропорт Пулково -1.

3 апреля, пятница

60 лет со дня кончины преп.Серафима Вырицкого.

10.00 - Литургия Преждеосвященных Даров в Казанском храме пос. Вырица.

18.00 - Похвала Пресвятой Богородицы. Утреня с акафистом в храме Духовной Академии.

4 апреля, суббота

10.00 - посещение храма Смоленской иконы Божией Матери, молебен в часовне блаженной Ксении Петербургской.

11.00 - посещение Князь-Владимирского собора. 12.00 - посещение собора Владимирской иконы Божией Матери.

13.00 - посещение Новодевичьего монастыря 17.00 - всенощное бдение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

5 апреля, воскресенье

10.00 - Божественная литургия в Исаакиевском соборе. 16.00 - отбытие в Москву.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА! Штатного диакона Виктора Порхуна ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ АНГЕЛА!

Матушку Марину Анатольевну Кудряшову,
Марину Михайловну Бестужеву,
Галину Сергеевну Баронову,
Галину Владимировну Толоконникову

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! Анну Васильевну Красноцветову